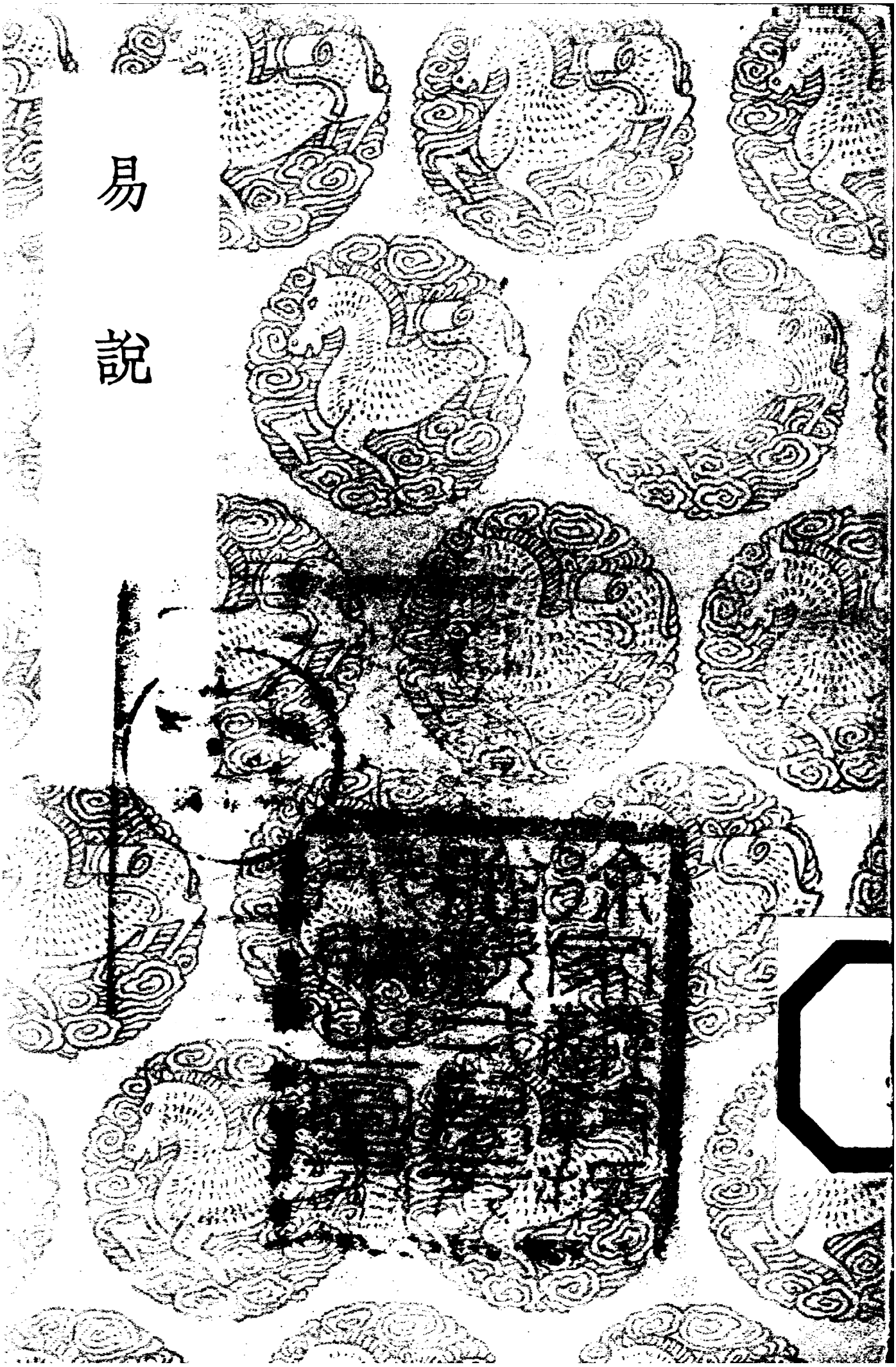
易說



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易說

司馬光撰

本館叢書集成初編所選聚珍版叢書及經苑皆收有此書經苑本覆刻聚珍故據聚珍本排印

易說總論

或曰易者聖人之所作乎曰易者先天而生後天而終細無不該大無不容遠無不臻廣無不充惟聖人能窮而知之逆而推之使民識其所來而知其所歸夫易者自然之道也子以爲伏羲出而後易乃生乎或曰敢問易者天耶歟抑人事歟曰易者道也道者萬物所由之塗也孰爲天孰爲人故易者陰陽之變也五行之化也出於天施於人被於物莫不有陰陽五行之道焉故陽者君也父也樂也德也陰者臣也子也觸也刑也五行者五事也五常也五官也推而廣之凡宇宙之間皆易也烏在其專於天專於人二者之論皆敝也且子以聖人爲取諸胸臆而爲仁義禮樂乎蓋有所本之矣曰易道其有亡乎天地可敝則易可亡孔子曰乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故大雖甚愚而易未嘗亡也推而上之邃古之前而易已生抑而下之億世之後而易無窮是故易之書或可亡也若其道則未嘗一日而去物之左右也萬物蚩蚩若魚蝦蠕蚌之處於海食焉游焉死焉而終莫之知也

或曰聖人之作易也爲數乎爲義乎曰皆爲之二者孰急曰義急數亦急何爲乎數急曰義出於數也義何爲出於數曰禮樂刑德陰陽也仁義禮智信五行也義不出於數乎故君子知義而不知數雖善無所統之夫水無源則竭木無本則蹶是以聖人抉其本源以示人使人識其所來則益固矣易曰君子居則

觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。明二者之不可偏廢也。

易說原序

九師興而易道微。易之微豈專九師咎哉。象翼而下。旁薄深廣。留七分者亡幾。田、丁、施、費、脈脈師授俾勿墜。龍龜河書。或左用之而不悟。京房守緯數。其失也浮。二千年間。易道倀倀。如蒙霧行。述而不論。河汾猶難之。歷越五間。眞人御宇。王澤萃鍾。異人間世。希夷抉羲畫而成于邵。濂溪泄周經而融于程。以至匯爲洪主而尙變。演爲考亭而尙古。支析爲合沙而尙象。三聖玄蘊。剖抉靡遺。而讀者瞭然如生三代之世。晚得溫公易說一編。視諸老尤最通暢。今流傳人間世。纂雖未完。其論太極陰陽之道。乾、坤律呂之交。正而不頗。明而不鑿。獵獵與濂、洛貫穿。中間分剛柔中正配四時。微疑未安。學者直心會爾。易之作。聖人吉凶與民同患之書也。非隱奧艱深而難見也。談易而病其隱且艱。非深于易者也。參習是編。易道庶其明乎。

時丙申臘月朔。茶陵後學古迂陳仁子同甫序。

易說目錄

卷一……一

上經乾坤屯蒙需訟師比小畜履

卷二……二五

上經泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄

大畜頤大過坎離

卷三……五七

下經咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤

卷四……七七

下經萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節

中孚小過既濟未濟

卷五……一〇三

繫辭上

卷六……一二九

繫辭下　說卦　序卦　雜卦

臣等謹案易說宋司馬光撰光事蹟見宋史本傳攷蘇軾撰光行狀載所作易說三卷、註繫辭二卷宋史藝文志作易說一卷又三卷又繫辭說二卷晁公武讀書志云易說雜解易義無詮次未成書朱子語類又云嘗得溫公易說于洛人范仲彪盡隨卦六二其後缺焉後數年好事者于北方互市得板本喜其復全是其書在宋時所傳本已往往多寡互異其後乃并失傳故朱彝尊經義考亦註爲已佚今獨永樂大典中有之而所列實不止于隨卦似即朱子所稱後得之本其釋本卦或三四爻或一二爻且有全無說者惟繫辭差完備而說卦以下僅得二條亦與晁公武之言相合又以陳友文集傳精義馮椅易學胡一桂會通諸書所引光說核之一一具在知爲宋代原本無疑其解義多闕者蓋光本撰次未成如所著潛虛轉以不完者爲眞本並非有所殘佚也光傳家集中有答韓玉國書謂王輔嗣以老莊解易非易之本旨不足爲據蓋其意在深闢虛無玄渺之說故于古今事物之情狀無不貫徹疏通推闡深至如解同人之彖曰君子樂與人同小人樂與人異君子同其遠小人同其近坎之大象曰水之流也習而不止以成大川人之學也習而不止以成大賢咸之九四曰心苟傾焉則物以其類應之故喜則不見其所可怒怒則不見其所可喜愛則不見其所可惡惡則不見其所可愛大都不襲先儒舊說而有得之言要如布帛菽粟之切于日用惜其沈湮滋久說易家竟不獲覩其書今幸際聖朝表章典籍復得搜羅故簡裒次成編亦可知名賢著述其精意所

在有不終泯于來世者矣謹校勘釐訂略仿宋史原目定爲六卷著于錄乾隆四十七年二月恭校上

總纂官內閣學士臣紀　昀
光祿寺卿臣陸錫熊
纂修官翰林院編修臣周永年

易說卷一

宋司馬光撰

上經乾坤屯蒙需訟師比小畜履

三三 乾下乾上

乾元亨利貞。

初九潛龍勿用。

初九陽之始也。于律爲黃鍾。于麻爲建子之月。陽氣方萌于黃泉。太陰始盛。萬物未被其澤。故曰潛龍。龍者何。陽也。陽則曷謂之龍。龍者神獸。變化無常。升降有時。故象陽也。其言勿用何。聖人觀象而爲之戒也。潛龍之時。伏于泉。不可用也。是故冬雷而雷爲妖。爲災。人躁而狂。爲凶。爲殃。皆時不可用而用之也。

九二見龍在田利見大人。

九二者。陽之見也。于律爲太蔟。于麻爲建寅之月。陽氣蔟達。發而在田。萬物忻忻生意昭蘇。故曰見龍在田。其言利見大人者何。通之于人也。君子修德行義。始聞于人。人莫不悅。莫不歸焉。雖未有功。善之

端也。治之本也。故曰利見大人。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

九三。陽之進也。于律爲姑洗。于麻爲建辰之月。萬物畢生而趨于繁茂之時也。故君子進德修業。自強不息也。其言夕惕若厲無咎者何。聖人爲之戒也。九三在下體之上。居上體之下。勤則進乎上。怠則退乎下。故夕惕若厲。然後得无咎也。

九四。或躍在淵。无咎。

九四。陽之盛也。于律爲蕤賓。于麻爲建午之月。萬物誠茂矣。而未及于大成。德業誠盛矣。而未至于大亨。安居則不能。欲進而自疑。故躍以試之也。夫言在淵无咎者何。失于進。不若失于止之愈也。

九五。飛龍在天。利見大人。

九五。陽之成也。于律爲夷則。于麻爲建申之月。黍稷既實。功德成矣。德業普施。大人亨矣。萬物熙熙。道大行矣。故曰利見大人。

上九。亢龍有悔。

上九。亢龍。有悔。

乾上九。或曰。物之盛則蕤賓不若林鍾也。物之成則夷則不若仲呂也。舉其微而舍其彰。何也。曰。君倡而臣和。陽生而陰成。故陰者佐陽而代有終也。陽者倡陰而尸其功也。是君臣之道也。又何疑焉。〔案〕光解乾坤六爻。本于景王將鑄無射篇。韋昭注云。十一月日黃鐘。乾初九。正月曰太蔟。乾九二。三月曰

姑洗。乾九三。五月曰蕤賓。乾九四。七月曰夷則。乾九五。九月曰無射。乾上九。據此則此爻注于律。應爲無射。爲建戌之月。乃此條復論蕤賓。林鐘。夷則。仲呂。不及無射。疑上有脫文。

用九。見羣龍无首。吉。

龍者神獸。能隱能見。有變化之象。陽氣能生能成。聖賢能出能處。故易皆謂之龍。惟聖知聖。惟賢知賢。聖賢見己之類。當推而下之。勿爲之首。爲之首則亢矣。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

象曰。天行健。君子以自彊不息。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。

反復道也。君子進德修業。反復以求先王之道而力行之。

或躍在淵。進无咎也。

進无咎也。言進亦无咎。而君子寧在淵也。

飛龍在天。大人造也。

大人造也。大人之所宜爲也。

亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可爲首也。

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

元者善之長也。體仁足以長人。長猶首也。仁者愛人。人皆歸之。可爲之首。亨者嘉之會也。嘉會足以合禮。君明臣忠。父慈子孝。兄友弟恭。夫義婦順。上下皆美。際會交通。然後成禮。利者義之和也。利物足以和義。仁者聖人不殺之義。則事失其宜。人喪其利。故君子以義制仁。政然後和。貞者事之幹也。貞固足以幹事。詩三百一言以蔽之。曰思無邪。故貞者事之幹也。君子固守其正。以楨幹萬事。使不散亂也。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

不見是而无悶。舉世非之亦無悶也。樂行憂違。君子遇有道得行其志則樂。遇無道不得行其志則憂。

九二曰。見龍在田利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

庸言信謹以下。皆所以修身也。君子有君德而無其位。修己以俟時。德己及人也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信。所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣。

修辭立其誠。所以居業也。君子外修言辭。內推至誠。內外相應。令無不行。事業所以日新也。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

君子時行則上進。時止則下退。非爲邪以求利。非違衆以干名也。恐失時而已。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

聖人在位。萬物無不知之。故聖賢畢集。亦從其類也。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

既亢驕自賢。則賢人在下位。莫肯輔其顛危也。

潛龍勿用下也。見龍在田時舍也。

爲時所捨。故有君德而無其位。

終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。

亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天

德。元龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

乾元者始而亨者也。利貞者性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

君子以成德爲行。曰可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者疑之也。故无咎。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。

元之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其惟聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。

䷁坤下坤上

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

彖曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。

象曰地勢坤君子以厚德載物
乾之象曰自強不息坤之象曰厚德載物何也曰強者勉之謂也載者安濟之謂也君子自強法天厚德法地德不厚則物不得而濟也是故自強不息則道無不臻厚德而載則物無不濟夫乾坤者易之門戶二象者道德之關樞也
初六履霜堅冰至
象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
初六者陰之始也于律爲林鍾于厤爲建未之月陽氣方盛陰生而物未之知也是故君子謹之其曰履霜堅冰至霜者寒之先也冰者寒之盛也君子見微而知彰原始而知終攘惡于未芽杜禍于未萌是以身禔而國家乂寧也
六二直方大不習无不利
象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
六二者于律爲南呂于厤爲建酉之月草木黃落暑去而寒至也其曰直方大何直方而大地之德也六二何爲擅地之德坤之主也六二何爲坤之主夫陰陽雖殊皆主中正者也故乾九五陽之主也坤六二陰之主也地之德其爲直方大者何直者言其氣方者言其形也大者兼形與氣而言之也
六三含章可貞或從王事无成有終

象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

乾、坤之爻。得位未必吉。失位未必凶。其故何也。曰。陽非陰則不成。陰非陽則不生。陰陽之道。表裏相承。陰勝則消。陽勝則亢。是故乾、坤以陰居陽。以陽居陰。不皆爲咎也。乾之九三。以陽居陽而不中。故曰夕惕若厲無咎。坤之六四。以陰居陰而不中。故曰括囊无咎无譽。皆剛柔太過。故須畏愼而後免咎也。然未失其正。故不凶也。九五六二。居中履正。其德最美。九二六五。不失其中。德美次之。九三六四。不失其正。雖危無疑。九四六三。雖無中正之德。九四以陽處下。剛克而沈潛者也。故曰在淵无咎。六三以陰處上。柔克而高明者也。故曰含章可貞。

六三者。子律爲應鍾。于厤爲建亥之月。百穀斂藏。萬物備成。陰功小終。體執乎柔而志存乎剛。故曰含章。柔不泥于下。剛不疑乎上。故曰可貞。王者尊之極也。爲臣之榮。從王役也。不敢專成。下之職也。承事之臣之力也。物以陽生。得陰而成。令由君出。得臣而行。故陽而不陰。則萬物傷矣。君而不臣。則百職曠矣。陰陽同功。君臣同體。天之經也。人之紀也。虞書曰。予欲左右有民。汝翼。予欲宣力四方。汝爲。此之謂也。

六四。括囊。无咎无譽。

象曰。括囊无咎。愼不害也。

六四者。于律爲大呂。于厤爲建丑之月。日窮于次。月窮于紀。天唫地閉。萬物伏死。陰氣大盛。陽將更始。

履卓體順。以陰居陰。處不得中。而潛伏乎其深。是以幽晦否塞而不通。雖无咎亦无譽也。

六五。黃裳元吉。

象曰。黃裳元吉。文在中也。

六五者。于律爲夾鍾。于麻爲建卯之月。天地始闢。和氣融明。草甲發散。庶物滋榮。體柔而志剛。秉陰而佐陽。中美能黃。上美則元。下美則裳。是以吉也。

上六。龍戰于野。其血玄黃。

象曰。龍戰于野。其道窮也。

上六者。陰之窮也。于律爲仲呂。于麻爲建巳之月。純陰用事。陽道已窮。冒進不已。不能守中。是以戰也。天下不能自重。重之者上也。臣不能自大。大之者君也。重而不已。上必危。大而不已。君必虧。既危且虧。能無戰乎。故君子執臣之樞。守臣之機。謹其樞。固其機。禍無從來。樞機之失。僨僕爲災。雖得而勝之。猶有傷也。故曰其血玄黃。文言曰。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。嗚呼。聖人之戒爲人上者。如此其深乎。

用六。利永貞。

象曰。用六永貞。以大終也。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弒其君。子弒其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰履霜堅冰至。蓋言順也。直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。君子法地之直方。則敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤則大也。何謂敬以直內。義以方外。敬則所受不陷于敗也。義則所適不失其宜也。直且方者。守諸己而無待于外也。君子居則不陷于敗。動則不爽其宜。施于身而身正。施于國而國治。夫又何習而何不利焉。可以斷然無疑矣。

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。

陰疑于陽必戰。爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

䷂ 震下坎上

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

彖曰。屯剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。

屯者何。草木之始生也。貫地而出。屯然其難也。象曰君子以經綸。經綸者何。猶云綱紀也。屯者結之不解者也。結而不解則亂。亂而不緝則窮。是以君子設綱布紀。以緝其亂。解其結。然後物得其分。事得其序。治屯之道也。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

屯初九。磐桓者何。治屯之道。不可遽也。利居貞者何。治之不正。愈以亂之也。利建侯者何。建侯所以治其綱也。治其綱。百目張。夫又何亂之不緝。何結之不解乎。此之謂經綸之道也。

六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

人臣之道。患不正也。患不一也。苟一而正。通可必也。十年之屯。猶一日也。

六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

象曰。求而往。明也。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。屯其膏。施未光也。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

象曰。泣血漣如。何可長也。

☶☵ 坎下艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

象曰。蒙山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

蒙者何。百姓蚩蚩。莫知所之。聖人教之以道。然後曉然識其是非。故夫蒙者教人之象也。匪我求童蒙。童蒙求我。孔子曰。不憤不啟。不悱不發。夫人不求我而強教之。則志不應而言不從矣。故君子之教。道而弗牽。強而弗抑。開而弗達也。初筮告。再三瀆。瀆則不告。孔子曰。學而不思則罔。又曰。舉一隅不以三隅反。則不復也。陸希聲曰。初筮告。啟其宗也。再三瀆。以塞聰也。瀆則不告。告乃成蒙也。夫鍛礪者工也。屈利者金也。植藝者圃也。堅實者木也。則工雖巧不能持土以爲兵。圃雖良不能植穀而生梓也。故才者天也。不教則棄。教者人也。不才則悖。故人者受才于天。而受教于師。師者決其滯。發其蔽。抑其過。引其不及。以養進其天才而已。繫辭曰。苟非其人。道不虛行。此之謂也。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

果行者言其動也。育德者言其靜也。君子動果而靜專內明而外晦。此之謂蒙以養正也

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

象曰。利用刑人。以正法也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

象曰。子克家。剛柔接也。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

象曰。勿用取女。行不順也。

六四。困蒙吝。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

六四。困蒙吝。孔子曰。困而不學。民斯爲下矣。聖人于是爻也。將以戒夫不學者也。

六五。童蒙吉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

童蒙者何以吉也。得人而信使之也。昔齊桓公、衛靈公之行。犬彘之所不爲也。然而大則霸諸侯。小則有一國。其故何哉。有管仲、仲叔圉、祝鮀、王孫賈爲之輔也。二君者天下之不肖君也。得賢人而信使之。猶且安其身而收其功。況明哲之君用忠良之臣者乎。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

象曰。利用禦寇。上下順也。

䷂ 乾下坎上

需。有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需者何。待時而行之謂也。孚者見信于人之謂也。夫信者己之所爲也。孚者待人而後成者也。故夫需之道。利安而不利躁。修己以待人者也。非夫信義著明。道德光大。則不能以亨也。居正待時。然後吉也。用邪求益。宜其凶也。需以涉難。難可濟也。躁以涉川。沈可必也。

象曰。需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

坎。陷也。其云不陷何。需然後進。故不陷也。又曰位乎天位以正中者何。有孚光亨貞吉者。人君所以待天下之道也。

象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。

需之爲飲食何也。雲上于天。萬物陰之。滂沱下施。萬物飲之。以豐以肥。以榮以滋。飲食燕樂。及下之道也。

初九。需于郊。利用恒。无咎。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒无咎。未失常也。

九二。需于沙。小有言。終吉。

象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

九三。需于泥。致寇至。

象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬愼不敗也。

寇雖邇。不犯不至。故曰自我致寇也。能用需道。故曰敬愼不敗。

六四。需于血。出自穴。

象曰。需于血。順以德也。

需于血者。入險而傷也。出于險者。不競乃善也。以需血者非需之地也。子曰。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。此之謂也。

九五。需于酒食。貞吉。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

需九五。需于酒食貞吉。酒食者何。福祿之謂也。九五以中正而受尊位。天之所佑。人之所助也。然則福祿既充矣。而又何需焉。曰。中正者所以待天下之治也。書曰。允執其中。又曰。以萬民惟正之供。夫中正者足以盡天下之治也。舍乎中正。而能享天之福祿者寡矣。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。
象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

䷅ 坎下乾上

訟。有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。
象曰。訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尙中正也。不利涉大川。入于淵也。
象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。
初六。不永所事。小有言。終吉。
象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。
九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。
象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。
六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。
象曰。食舊德。從上吉也。
九四。不克訟。復卽命。渝安貞吉。
象曰。復卽命。渝安貞。不失也。

九五。訟。元吉。

象曰。訟元吉。以中正也。

上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。〔案〕訟卦說原本缺

☷☵坎下坤上

師。貞。丈人吉。无咎。

師貞丈人吉无咎何也。曰。難之也。夫治衆、天下之大事也。非聖人則不能。夫衆之所服者武也。所從者智也。所親者仁也。三者不備而能用其衆。未之有也。然或得之小。或得之大。或用之邪。或用之正。邪正大小之道。其得失吉凶。相去遠矣。彼小人者。以矯矯爲武。瞞瞞爲智。煦煦爲仁。衆人亦有悅而從之者。所謂小也。聖人者。以正人爲武。安人爲智。利人爲仁。天下皆悅而從之。所謂大也。夫小人之得衆也。以爲上則暴。以爲下則亂。故謂之邪。聖人之得衆也。所以禁暴而止亂也。故謂之正。夫衆、非小人之所用也。小人用之以爲不正。咎孰大焉。子罕曰。兵者所以威不軌而昭文德也。聖人以興。亂人以廢。此之謂也。

象曰。師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。

王者何。大人之謂也。剛中而應。行險而順者。治衆而不以剛。則慢而不振。用剛而不獲中。則暴而無親。

上無應于君。下無應于民。則身危而功不成。所施不在于順。則衆怒而民不從。四者非所以吉而无咎也。吉而无咎。則惟剛中而應。行險而順者乎。夫兵者危事也。故曰行險。財用之蠹而民之殘也。故曰毒天下。毒之者。其志將以安之也。若鍼砭之所以已疾也。是以民從而无咎也。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

師之所以爲容民畜衆者。非特施于治兵之謂也。故天子用之以治天下。諸侯用之以治其國。卿大夫用之以治其家。其道一也。

初六。師出以律。否臧凶。

象曰。師出以律。失律凶也。

九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。

象曰。在師中吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

六三。師或輿尸。凶。

象曰。師或輿尸。大无功也。

六四。師左次。无咎。

象曰。左次无咎。未失常也。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

師六五柔也其爲師之主奈何古者人君之遣將也跪而推轂曰閫以內寡人制之閫以外將軍制之進止之制賞罰之權皆決于外不從中覆也委任責成功而已矣六五以柔居尊下應于二二以剛中能任其事是以動則有功若田狩而獲禽也師出無名事故不成故曰利執言執者何奉辭伐罪之謂也舉國家之衆而委之一人此安危之機存亡之端不可以不謹謹擇其人是人君之事守也故曰長子帥師弟子輿尸貞凶者雖正猶凶也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

䷬坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉比之所以吉者何雜卦曰比樂師憂凡物孤則危羣則強比者上下相親他不能間外不能侵者也故吉原筮者何比者不可苟合也是故初六曰有孚比之无咎夫初六比之始也始謀相親者不可不謹擇其人人之誠信未孚而親愛之取禍之道也故曰有孚比之无咎繫辭曰君子易其心而後語定其交而後求此之謂也原筮元永貞无咎者何凡比之道不可以不善也不可以不長也不可以不

正也。故曰原筮元永貞无咎。夫物比而不以剛中。則柔邪也。故彖曰原筮元永貞无咎。以剛中也。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國親諸侯。

初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

象曰。比之初六。有他吉也。

六二。比之自內。貞吉。

象曰。比之自內。不自失也。

六三。比之匪人。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

六四。外比之。貞吉。

象曰。外比于賢。以從上也。

外比者何。棄親而從疎也。棄親而從疎者。非親賢而從上則不可也。親賢而從上者。苟不出乎正。猶不免乎凶也。夫比非大公之道也。子曰。君子周而不比。小人比而不周。故比而不中正者。皆非君子之道也。

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。

九五顯比吉。何也。九五履至貴之位。爲衆陰所歸。暢其中正。以懷海內。從命者賞。違命者誅。善善惡惡。而不在于私。用中正以求比者也。故曰顯比吉。顯者光顯盛大之謂也。王用三驅失前禽。前禽者何。背去之禽也。失者何。求與之相親而不可得者也。

上六。比之无首。凶。

象曰。比之无首。无所終也。

三三 乾下巽上

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

彖曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

初九。復自道。何其咎。吉。

象曰。復自道。其義吉也。

九二。牽復。吉。

象曰。牽復在中。亦不自失也。

九三。輿說輻。夫妻反目。

象曰。夫妻反目。不能正室也。

六四。有孚。血去惕出。无咎。
象曰。有孚惕出。上合志也。
九五。有孚攣如。富以其鄰。
象曰。有孚攣如。不獨富也。
上九。旣雨旣處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。
象曰。旣雨旣處。德積載也。君子征凶。有所疑也。〔案〕小畜卦說原本缺。

三三　兌下乾上

履虎尾。不咥人。亨。
彖曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。
象曰。上天下澤。履君子以辨上下。定民志。

履者何。人之所履也。人之所履者何。禮之謂也。人有禮則生。無禮則死。禮者人所履之常也。其曰辨上下定民志者何。夫民生有欲。喜進務得。而不可厭者也。不以禮節之。則貪淫侈溢而無窮也。是故先王作爲禮以治之。使尊卑有等。長幼有倫。內外有別。親疎有序。然後上下各安其分。而無覬覦之心。此先王制世御民之方也。

初九。素履往无咎。

象曰。素履之往。獨行願也。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

九四。履虎尾。愬愬終吉。

象曰。愬愬終吉。志行也。

九五。夬履貞厲。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

夬者何。決也。履者何。人之所履也。人之所履。有得有失。爲人君者。決而正之。得則有賞。失則有罰。勸賞畏刑。然後人莫敢不愼其履。而天下國家可得而治也。以剛健爲履之主。乘其中正。以決得失。任斯重也。可不戒乎。故曰貞厲。

上九。視履考祥。其旋元吉。

象曰。元吉在上。大有慶也。

易說卷二

上經 泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎離

䷊乾下坤上

泰小往大來吉亨。

象曰泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

象曰天地交泰后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

象曰后以財成天地之道。輔相天地之宜。何也。夫萬物生之者天也。成之者地也。天地能生成之而不能治也。君者所以治人而成天地之功也。非后則天地何以得通乎。太玄曰天之所貴曰生。物之所尊曰人。人之大倫曰治。治之所因曰辟。崇天普地。分羣偶物。使不失其統者。莫若乎辟。天辟乎上。地辟乎下。君辟乎中。此之謂也。

初九拔茅茹以其彙征吉。

象曰拔茅征吉。志在外也。

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尙于中行。

象曰。包荒得尙于中行。以光大也。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

象曰。无往不復。天地際也。

物極則反。天地之常也。是故治者亂之原也。通者塞之端也。三居天地之際。剛德將退。柔德將進。故曰无平不陂。无往不復。君子于是時也。何爲而可哉。必也執節守道而獨行其志乎。故曰艱貞无咎。君子之道也。患志之不篤。不患人之不信。譬如農夫。是穡是蓑。雖有饑饉。必有豐年。故勿恤其孚。君子之于蔭也。修其性俟其命而已矣。然後能永享安榮也。故曰于食有福。詩云。愷悌君子。求福不回。此之謂也。

六四。翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

象曰。以祉元吉。中以行願也。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

象曰。城復于隍。其命亂也。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

否之匪人。何也。凡君子小人。更爲否泰也。故君子泰則小人否。君子否則天下亂。小人否則天下治。今大往小來。則君子之道否也。故曰否之匪人。否之所施非其人也。否者壅塞使之不進之謂也。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

否而得位。以柔應君。包承者也。故小人居之則爲吉。大人居之則爲否也。然大人者體順履正。和而不同。否不能久。久而必通。故曰亨也。

六三。包羞。

象曰。包羞。位不當也。

君子之不得其時也。失位而居于下。則爲小人之所侮。居于上。則爲君子之所恥。故六三不當其位。而

進退包羞也。

九四。有命无咎。疇離祉。

象曰。有命无咎。志行也。

四者陰退而陽進之時也。命者上之所以施于下也。四以陽居上。變否爲泰。命之所施。必施于賢者。賢人進則泰之端見矣。故有命无咎。疇者羣陽之謂也。陽德將亨。故曰疇離祉。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

象曰。大人之吉。位正當也。

上九。傾否。先否後喜。

象曰。否終則傾。何可長也。

三三　離下乾上

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

彖曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人曰。同人于野亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。惟君子爲能通天下之志。

同人者何。同于人之謂也。君子樂與人同。小人樂與人異。與人同者。人亦同之。與人異者。人亦異之。同則相愛。異則相惡。愛則相利。惡則相害。相利則交安。相害則交危。利害安危之端。在于同人。不可不察

也。何謂君子樂與人同。請借魯事以言之。夫季、孟異室而皆出于桓。魯、衞異國而皆出于姬。姬、姜異姓而皆爲中國。夷夏異俗而皆列于會。此君子之樂與人同也。是以近者悅。遠者來。同人之利。豈不大哉。何謂小人樂與人異。小人曰。季、孟異室也。吾何與哉。又曰。彼此異民也。吾何與哉。又曰。爾汝異身也。吾何與哉。此樂與人異也。是以民有災而君弗恤。父有疾而子弗憂。兄有禍而弟弗救也。異之爲害。豈不大哉。詩曰。自西自東。自南自北。無思不服。同之至也。又曰。翕翕訿訿。亦孔之哀。又曰。噂噂沓沓。背憎。職競由人。異之至也。然則同而已矣。其曰同人者何。同之道極于人也。草木禽獸不可同也。同人于野亨。利涉大川。利君子貞。何也。曰野者。言其遠也。君子同其遠。小人同其近。遠故無不同也。近故迭相攻也。迭相攻。非同人之道也。然則聖人其有私乎。曰有。聖人之私大。衆人之私小。聖人者以天下爲私者也。蟊賊蔬菽食之。犒牛乘馬而畜使之。皆所以役物而養人也。所私不亦大乎。夫惟聖人爲能愛其身。愛其身故愛其親。愛其親故愛其國。愛其國故愛其道。道者所以保天下而兼利之也。未有危人之親而人不危其親者也。害人之身而人不害其身者也。天下交害之而身不亡者。未之有也。然則危人適所以自危。害人適所以自害也。烏在其能私哉。夫君子小人。其爲愛身一也。君子之愛身也遠。小人之愛身也近。遠故大。近故小。小者非他也。智不及也。是故識其大者爲大人。識其小者爲小人。非其志之異也。識之蔽也。君子同于正。故其同大。小人同于邪。故其同小。邪正者小大之分也。何謂君子能通天下之志。天下之志。莫不欲利而惡害。欲安而惡危。欲治而惡亂。君子能安之。利之。治之。使天下猶一人也。此

之謂能通天下之志。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

初九。同人于門。无咎。

象曰。出門同人。又誰咎也。

初者動之始也。夫向于左者。必背于右。附于前者。必離于後。故同者必有所異也。初九。出門同人无咎。言未有係也。

六二。同人于宗。吝。

象曰。同人于宗。吝道也。

宗類也。類之中又有類焉。同其類者。所同狹也。故吝。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

九三。伏戎于莽。九四。乘其墉弗克攻。吉何也。三四者上下之際。同異之分也。故迭爭而交不勝也。伏戎于莽者。下襲上。乘其墉者。上陵下。上可變。下不可變。逆順之勢也。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

九五、君也。以中正而施同人者也。夫君子好同。小人好異。德之未充。信之未孚。近者不服。遠者不懷。故號咷也。中則不阿。正則不私。不阿不私。天下歸之。始于憂勤。終于逸樂。故後笑也。同者之與多。異者之與寡。寡不足以勝衆。故聖人在上。天下大同者。化于衆也。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。言迹之異也。二人同心。其利斷金。言道之同也。二人、言其寡也。金、物之難斷者也。二人同心。猶可以斷。況于衆乎。同心之言。其臭如蘭。蘭、芬物也。言猶如是。況其道乎。美之至也。

上九。同人于郊。无悔。

象曰。同人于郊。志未得也。

郊者外也。不同于人而亦不異于人。是以无悔而志未得也。按序卦之義。否者物不相交之卦也。不相交則異。異則爭。爭則窮。故受之以同人。同人者所以通之也。物通則大有矣。

䷍ 乾下離上

大有。元亨。

彖曰。大有。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

大有者何。富有之謂也。天子富有天下。諸侯富有其國。大夫富有其家。非得大有之道。烏能得其下乎。

然則大有何故以柔爲主。夫爲人上者。言而人莫敢違也。動而人莫敢逆也。故戒之在剛也。夫上之所以能有下者。得其心也。得其心者。能以恩信結之也。故大有以柔中爲主也。柔而不明。則前有讒而弗見。後有賊而不知。明而不健。則知善而不能舉。知惡而不能去。二者皆亂亡之端也。明以燭之。健以決之。居不失中。行不失時。然後能保有其衆而元亨也。然則大有何以上明而下健。曰。明勝于健。則賞不失功。罰不失罪。健勝于明。則反之。此大有所以當明也。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

火在天上。明之至也。至明則善惡無所遺矣。善則舉之。惡則抑之。上之職也。明而能健。慶賞刑威得其當。然後能保有四方。所以順天美命也。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

象曰。大有初九。无交害也。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

象曰。大車以載。積中不敗也。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

九四。匪其彭。无咎。

象曰匪其彭无咎明辨晰也
六五厥孚交如威如吉
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
六五柔得尊位大中而上下應之故曰厥孚交如言孚發于中而應之者交至也夫以柔德而主衆剛推誠任物易而无備所可戒者在于無威故曰威如吉此聖人所以儆戒人君優游不斷柔而不立者也爲人君者剛而不暴柔而不可犯此所以爲皇極之道
上九自天祐之吉无不利
象曰大有上吉自天祐也

䷎ 艮下坤上
謙亨君子有終
彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
人之將有行也將有爲也施之以謙則無不通也君子之德誠盛矣業誠大矣不謙以持之則無以保其終也故夫謙者君子之終也
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。
象曰。謙謙君子。卑以自牧也。
六二。鳴謙。貞吉。
象曰。鳴謙貞吉。中心得也。
九三。勞謙君子。有終吉。
象曰。勞謙君子。萬民服也。
勞謙。有勞而謙者也。
六四。无不利。撝謙。
象曰。无不利撝謙。不違則也。
六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。
象曰。利用侵伐。征不服也。
上六。鳴謙。利用行師。征邑國。
象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

三三　坤下震上

豫。利建侯行師。

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地者春分候也春分之時雷迅出地以動萬物萬物莫不奮迅悅豫而從之也豫喜意也作樂所以備吉也薦之上帝以配祖考用樂之盛者

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恆不死

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

上六。冥豫。成有渝。无咎。
象曰。冥豫在上。何可長也。

䷐ 震下兌上

隨。元亨利貞。无咎。
象曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。大亨貞无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。
象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。
初九。官有渝。貞吉。出門交有功。
象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。
六二。係小子。失丈夫。
象曰。係小子。弗兼與也。
六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。
象曰。係丈夫。志舍下也。
九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。
象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。
九五。孚于嘉。吉。

象曰。孚于嘉吉。位正中也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

象曰。拘係之上窮也。〔案〕隨卦說原本缺。

三三 巽下艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

蠱者物有蠱敝而事之也。事之者治之也。除蠱補敝。故大通也。剛上而柔下。善登而惡降也。巽而止之。利以濟難也。甲者生之始。爲仁爲德。庚者殺之始。爲義爲刑。先之三日。以謹其始。後之三日。以愼其終。蠱以少陽在上而行令。故主仁。巽以少陰在上而行令。故主義。天以陰陽終始萬物。君子以仁義修身。以德刑治國。各有其事也。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

艮爲丘爲山。巽爲風爲號令。君子洗濯其心。一以待人。以育德于上。山之象也。發號施令。革弊除蠹。以振民于下。風之象也。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

子者所以承父之事而成之。臣者所以成君之事而終之。天下之事大矣多矣。自非聖人。不能無過。故子能蓋父之愆。臣能掩君之惡。然後爲幹蠱也。以秦始、漢武之奢汰驕暴。相遠也無幾耳。始皇得胡亥以爲子。李斯以爲臣。不旋踵而亡矣。天下後世之言惡者必歸焉。武帝得昭帝以爲子。霍光以爲臣。而國家又寧。後世稱之爲明君。隋、唐之祖亦然。故必有賢子。然後考得无咎也。幹事之始。敢自安乎。在戰戰兢兢。乃得終吉也。夫事有蠱敝。不可不更。臣子之心。非以高君父而自名也。欲以掩惡而全美。故曰意承考也。

九二。幹母之蠱。不可貞。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

親有過。下氣怡聲以諫。禮也。三以重剛幹之。故小有悔也。然不失其正。故无大咎也。

六四。裕父之蠱。往見吝。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

六四。裕父之蠱。楚屈到嗜芰。有疾。屬之曰。祭我必以芰。及祥。宗老將薦芰。屈建命去之。曰。國君有牛享。

大夫有羊饋士有豚豕之奠庶人有魚炙之薦不羞珍異不陳庶侈夫子不以其私欲干國之典遂不用易曰裕父之蠱往見吝裕之爲言饒也益也父不義而順之是裕之也往而不變斯可醜也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

五居盛位以柔承剛又有中和之德故有譽也

上九不事王侯高尚其志

象曰不事王侯志可則也

陽者君子之象致仕而無位年高而德尊雖不能以力幹事而智慮深遠志可法也故先王養老乞言焉非夫矯亢以驚俗虛驕而無用者也

☷☱ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

八月者周之八月也陽生于復長于臨陰生于姤長于遯遯與臨反者也聖人防微杜漸故于陽長之初而著陰之戒也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教思无窮。容保民无疆。功之所以大也。

初九。咸臨。貞吉。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。

君子之所以能自大者。學于道也。學充于內。則志氣夷懌矣。浸長于外。則人化而順之矣。人化而順之。所以大也。有應于外。化順之象也。夫道以正心爲本。初九所以能感物而大。志行正也。孔子曰。學而時習之。不亦悅乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。傳曰。大學之本。心正然後身修。

九二。咸臨。吉。无不利。

象曰。咸臨吉无不利。未順命也。

二在下體而不當位。故小人未肯盡受命也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

六四。至臨。无咎。

象曰。至臨无咎。位當也。

六四。進升上體。至大之境。已得其位。故无咎也。

六五。知臨。大君之宜。吉。

象曰大君之宜行中之謂也。

上六敦臨吉无咎。

象曰敦臨之吉志在內也。

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若。

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下。觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也。觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

觀者上以德示人使人觀而化之也。盥主潔其德也。薦豐備其物也。顒人君有德之容也。夫德由內出。物自外至。苟內德不充雖外物豐備不能化人也。故黍稷非馨明德惟馨。苟有明信。澗溪沼沚之毛蘋蘩蕰藻之菜可薦于鬼神可羞于王公而況下民乎。故曰盥而不薦。君人者能隆內殺外。勤本略末。德潔誠著。物皆信之然後可以不爲而成不言而化。恭己南面顒然而已。所謂神道設教而天下服也。故曰有孚顒若。

象曰風行地上觀。先王以省方觀民設教。

先王省方考禮樂。協時日。儥法度。以示人爲觀之象。

初六童觀小人无咎君子吝。

象曰。初六童觀。小人道也。

六二。闚觀。利女貞。

象曰。闚觀女貞。亦可醜也。

六三。觀我生。進退。

象曰。觀我生進退。未失道也。

六四。觀國之光。利用賓于王。

象曰。觀國之光。尚賓也。

九五。觀我生。君子无咎。

象曰。觀我生。觀民也。

上九。觀其生。君子无咎。

象曰。觀其生。志未平也。

三三震下離上

噬嗑。亨。利用獄。

彖曰。頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

明罰勑法。先王明罰。非以殘人。所以正法也。

初九。屨校滅趾。无咎。

象曰。屨校滅趾。不行也。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

象曰。遇毒。位不當也。

噬嗑、食也。故皆以食物明之。禽獸全乾者謂之腊。噬之至難者也。乾肉者。難于噬膚。而易于乾胏者也。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞。吉。

象曰。利艱貞吉。未光也。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

象曰。貞厲无咎。得當也。

上九。何校滅耳。凶。

象曰。何校滅耳。聰不明也。

三三 離下艮上

賁。亨。小利有攸往。

彖曰。賁。亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。無敢折獄。

初九。賁其趾。舍車而徒。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

六二。賁其須。

象曰。賁其須。與上興也。

九三。賁如濡如。永貞吉。

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

象曰。六四。當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。

象曰。六五之吉。有喜也。

上九。白賁。无咎。

象曰白賁无咎上得志也〔案〕賁卦說原本缺。

䷖坤下艮上

剝。不利有攸往。

彖曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。

剝以厚下安宅。夫基薄則牆隤。下薄則上危。故君子厚其下者。所以自安其居也。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

六三。剝之。无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

六四。剝牀以膚。凶。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

上九。匏果不食。君子得輿。小人剝廬。

象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

匏果不食。將隕于地而復生也。剝之爲道。舉卦皆陰。而上獨以陽乘之。猶衰世之君子。獨立不懼。以制夲陰。雖不當位。民所載也。或者陰來伐之。則是小人得志。君子道窮。禍亂遂放。民無所庇矣。詩云。人之云亡。邦國殄瘁。此之謂也。

☳☷震下坤上

復。亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

象曰。復亨。剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

七日來復。何也。冬至卦氣起于中孚。次復。次屯。次謙。次睽。凡一卦御六日二百四十分日之二十一。五卦合三十日二百四十分日之一百五。此冬至距大寒之數也。故入冬至凡涉七日而復之氣應也。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

象曰。不遠之復。以修身也。

六二休復吉。

象曰休復之吉以下仁也。

六三頻復厲无咎。

象曰頻復之咎義无咎也。

復者過而能復之謂也。不愼其始。頻過而復。亦已危矣。雖然。猶愈于迷而不復也。故曰无咎。

六四中行獨復。

象曰中行獨復以從道也。

中行者。行于衆陰之中也。四行衆陰之中。獨能履正思順。下應于陽。不陷溺于羣邪。而能自復于善者也。故曰中行獨復。孔子曰不曰堅乎。磨而不磷。不曰白乎。涅而不淄。此之謂也。

六五敦復无悔。

象曰敦復无悔。中以自考也。

上六迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

象曰迷復之凶。反君道也。

䷊ 震下乾上

无妄元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

象曰。无妄。剛自外來而爲主于內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

初九。无妄。往吉。

象曰。无妄之往。得志也。

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。

象曰。不耕穫。未富也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

象曰。行人得牛。邑人災也。

九四。可貞。无咎。

象曰。可貞无咎。固有之也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

象曰。无妄之藥。不可試也。

上九。无妄。行有眚。无攸利。

象曰。无妄之行。窮之災也。〔案〕无妄卦說原本缺。

䷳

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉

六四曰六四元吉有喜也

象曰童牛不角之牛也牿者貫角之木所以止其觸也四用柔正以畜剛健不用威武而物自服故曰童牛之牿言雖設而無用也

六五豶豕之牙吉

象曰。六五之吉。有慶也。

上九。何天之衢。亨。

象曰。何天之衢。道大行也。

䷚ 震下艮上

頤。貞吉。觀頤。自求口實。

象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

凡萬物有者爲陽。無者爲陰。日光之所灼者爲陽。所不灼者爲陰。和氣之所煦者爲陽。所不煦者爲陰。聖人之于仁義猶是也。愛養萬物謂之仁。其所不愛不養謂之義。義者裁仁以就宜者也。或曰。聖人之仁無不及也。而有不愛不養乎曰。暴亂而爲物害者。聖人所不得而愛養也。聖人豈樂殺哉。何謂觀其所養。其人賢。則其所養必賢也。其人不肖。則所養必不肖也。何謂觀其自養。取于人以義。自奉養以禮。斯賢也。取于人無度。自奉養無節。斯不肖也。故當視其所與。貧視其所取。窮視其所主。達視其所舉。足以知其爲人矣。

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。

象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。

六二。顚頤拂經。于丘頤。征凶。

象曰。六二征凶。行失類也。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

象曰。十年勿用。道大悖也。

六四。顚頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

象曰。顚頤之吉。上施光也。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。

象曰。由頤厲吉。大有慶也。

☳☶ 巽下兌上

大過。棟橈。利有攸往。亨。

彖曰。大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

大過者何。大者陽也。陽之過差者也。陽之所以過差者奈何。陽當居外以衛陰。陰當居內以佐陽。今大過多陽而居內。小過多陰而居外。此其所以爲過也。然則彖曰剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。何

也。大過者剛之過也。有攸往者。猶云有爲而然者也。夫剛過而不得其中。又不以巽說行之。其志非以有爲也。苟求過人而已矣。如是則何以得亨乎。故大過之所以得亨者。此數德故也。君子或爲過人之行者。將以有爲也。非道之常也。故曰利有攸往乃亨。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

初六。藉用白茅。无咎。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

象曰。老夫女妻。過以相與也。

九三。棟橈。凶。

象曰。棟橈之凶。不可有輔也。

九四。棟隆。吉。有它吝。

大過九三棟橈凶。九四棟隆吉有它吝。何也。夫大過剛已過矣。正可濟之以柔。而不可濟之以剛也。故大過之陽皆以居陰爲吉。而不以得位爲義也。九三居陽履剛。而在一體之上。剛很强愎。不可輔弼者也。故曰棟橈凶。九四以陽居陰。而在一體之下。剛不違謙。能隆其棟者也。然過而失中。故曰有它吝。

象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

大過九二无不利。九五无咎无譽。何也。夫大過本末弱也。初已弱矣。進入于二而遇陽。故曰枯楊生稊。稊者始生而向茂者也。五陽之盛也。盛極將落。故曰枯楊生華。華者已榮而將落者也。初過于弱。二過于强。强弱相濟。厥功已成。其于國也。如驕盈之君。以愚庸之臣輔之。雖幸而无咎。不足以有譽也。五居中履正。故无咎。輔弼非人。故无譽也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

☵☵ 坎下坎上

習坎。有孚。維心亨。行有尚。

彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

坎以常德行習教事。何也。水之爲德。無有方圓曲直高下夷險而不失其平者也。故君子以常德行。水

之流也。習而不止。以成大川。人之學也。習而不止。以成大賢。故君子以習教事。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

初者事之始也。聖人之教人也。禁其始不禁其終。防其微不防其章。故坤之初六曰。履霜堅冰至。震之初九曰。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。皆原其始而要終也。夫人之于險也。始皆有恐懼之心焉。及幸而濟也。則狃以爲常。至于失身而不自知也。是以聖人于險之初而戒其將來之禍。曰習坎入于坎窞凶。窞者坎中之坎也。

九二。坎有險。求小得。

象曰。求小得。未出中也。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

象曰。來之坎坎。終无功也。

六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。

象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。

象曰。坎不盈。中未大也。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
象曰上六失道凶三歲也

䷝離下離上

離利貞亨畜牝牛吉
彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離利貞亨離麗也麗者不可以不正也夫明者常失于察察之甚者或入于邪是以聖人重明以麗乎正乃能化成天下柔者失于弱而不立故柔麗乎中正然後乃亨夫太明則察太昧則蔽二以明德而用中正是以獲亨吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

初九履錯然敬之无咎
象曰履錯之敬以辟咎也

初九敬之无咎何也夫火者始于燄燄而至于不可撲滅者也是以明者慮于未兆見于未萌方事之初而錯然矜愼以避其咎也

六二黃離元吉

象曰。黃離元吉。得中道也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

象曰。日昃之離。何可久也。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

象曰。突如其來如。无所容也。

突者子之不順者也。火性炎上。而九四以剛乘剛。用其不正以陵于上。若火之方熾。其來甚盛。極盛必衰。故死如棄如也。死者禍之極也。棄者衆所不與也。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

象曰。六五之吉。離王公也。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

象曰。王用出征。以正邦也。

易說卷三

下經 咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夫姤

三三艮下兌上

咸亨利貞取女吉。

彖曰咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

象曰山上有澤咸君子以虛受人。

初六咸其拇。

象曰咸其拇志在外也。

六二咸其腓凶居吉。

象曰雖凶居吉順不害也。

九三咸其股執其隨往吝。

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也。

九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

四在晦下。感其心者也。心感于物。爲善爲惡。爲吉爲凶。無不至焉。必也執一以應萬。守約以御衆。其惟正乎。夫正而遇禍。猶爲福也。求仁得仁。又何悔。故心正則事無不吉而悔亡也。憧憧、心動貌。朋、類也。心苟正矣。則往也來也。屈也伸也。而心不爲之動焉。動于往來。則心傾矣。心苟傾焉。則物以其類應之。是故喜則不見其所可怒。怒則不見其所可喜。愛則不見其所可惡。惡則不見其所可愛。顧右則失左。瞻前則忘後。視必有所蔽。聽必有所偏。故曰未光大也。孔子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。歸與致者。豈非正歟。故于文。一止爲正。正者止于一而無不周也。夫又何思而何慮焉。譬諸止水。寂然不動。物有萬變。而所以應之者一也。日月者天地之精也。寒暑者天地之氣也。天地猶以屈伸相感。而況于人乎。故大人之道。正其心而已矣。治之養之。以至于精義入神。則用無違矣。用之于身。則身安而德崇矣。過此以往。不足思也。久而不息。則可以窮神而知化。大人之德。莫盛于斯矣。

九五。咸其脢。无悔。

象曰。咸其脢。志末也。

上六。咸其輔頰舌。

象曰咸其輔頰舌滕口說也

䷟ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨無咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

恆亨无咎利貞久于其道無不通也行而可久必無咎也常久之利利居貞也

象曰雷風恆君子以立不易方

初六浚恆貞凶无攸利

象曰浚恆之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恆其德或承之羞貞吝

象曰不恆其德无所容也

九四田无禽

象曰。久非其位。安得禽也。

六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

上六。振恆。凶。

象曰。振恆在上。大无功也。

振者本之搖落也。上以柔弱之質。當恆久之終。體動而應風。搖落之象也。常久之道。由茲而墜。故曰大无功也。

三三艮下乾上

遯。亨。小利貞。

彖曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

象曰。執用黃牛。固志也。

遯之爲道。避內而趨外者也。二以柔居內。未得自去者也。然履中守正。和而不流。執志之堅。人不能奪。故曰執之用黃牛之革。莫之勝說。黃者中也。牛革取其柔而堅韌也。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

三以剛德居位。而宴安于內。係于榮利。不能自退。故曰有疾。小人道長。貪位不退。危之道也。故曰厲。臣妾者。係于人而不能自去者也。故畜臣妾吉。

九四。好遯。君子吉。小人否。

象曰。君子好遯。小人否也。

四以剛德而處非其位。君子難進而易退。小人反是者也。故曰好遯。君子吉。小人否也。

九五。嘉遯。貞吉。

象曰。嘉遯貞吉。以正志也。

中正德之嘉也。君子邦有道則見。邦無道則隱。可以進而進。可以退而退。不失其時。以中正爲心者也。故曰嘉遯貞吉。

上九。肥遯。无不利。

象曰。肥遯无不利。无所疑也。

䷡ 乾下震上

大壯利貞。

彖曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

初九。壯于趾。征凶。有孚。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

九二。貞吉。

象曰。九二貞吉。以中也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

象曰。小人用壯。君子罔也。

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

象曰。藩決不羸。尚往也。

六五。喪羊于易。无悔。

象曰。喪羊于易。位不當也。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。〔案〕大壯卦說原本缺。

䷢ 坤下離上

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

彖曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

君子進其明德。如日之升也。

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

初進者。德業未著。人莫之信。躁以求之則凶。寬以待之无咎。未受命者。受上命然後可進。无命而進。凶道也。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

象曰。受茲介福。以中正也。

六三。衆允。悔亡。

象曰。衆允之志。上行也。

九四。晉如鼫鼠。貞厲。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

上九。笞其角。維用伐邑。厲吉無咎。貞吝。

象曰。維用伐邑。道未光也。

䷣離下坤上

明夷。利艱貞。

彖曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

象曰。君子于行。義不食也。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

象曰。六二之吉。順以則也。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

象曰南狩之志乃大得也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
象曰入于左腹獲心意也
六五箕子之明夷利貞
象曰箕子之貞明不可息也
君子之晦以避難也內修明德不可息也爲人臣者有箕子之正則可也無箕子之正苟生以忘其君者罪莫大焉故曰利貞
上六不明晦初登于天後入于地
象曰初登于天照四國也後入于地失則也
上六之象其言失則何國家之所以立者法也故爲工者規矩繩墨不可去也爲國者禮樂法度不可失也度差而機失綱絕而網紊紀散而絲亂法壞則國家從之嗚呼爲人君者可不愼哉魯有慶父之難齊桓公使仲孫湫視之曰魯可取乎對曰不可猶秉周禮周禮所以本也然則法之于國豈不重哉

䷤ 離下巽上

家人利女貞
象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄

弟弟。夫夫。婦婦而家道正。正家而天下定矣。

家者治之至小者也。然有嚴君之道焉。嚴、恭也。知事親則知事君矣。

象曰。風自火出。家人君子以言有物而行有恆。

初九。閑有家。悔亡。

象曰。閑有家。志未變也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

象曰。六二之吉。順以巽也。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

六四。富家。大吉。

象曰。富家大吉。順在位也。

九五。王假有家。勿恤吉。

象曰。王假有家。交相愛也。

假、大也。文王刑于寡妻。至于兄弟。以御于家邦。大其家以至于有天下。親其親以及人之親。長其長以及人之長。上下交相愛而天下和矣。故曰交相愛也。

上九有孚威如終吉
象曰威如之吉反身之謂也
上九以陽居上家之至尊者也家人望之以爲表式苟其身不正則雖令不從是以內盡至誠爲人所信然後有威可畏而獲終吉也大學曰欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意此之謂也

三三 兌下離上

睽小事吉
彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
象曰上火下澤睽君子以同而異
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
象曰見惡人以辟咎也
九二遇主于巷无咎
象曰遇主于巷未失道也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

象曰。交孚无咎。志行也。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉

象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

䷦ 艮下坎上

蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

彖曰。蹇。難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。

初六。往蹇來譽。

象曰。往蹇來譽。宜待也。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

九三。往蹇來反。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

六四。往蹇來連。

象曰。往蹇來連。當位實也。

九五。大蹇朋來。

象曰。大蹇朋來。以中節也。

上六。往蹇來碩。吉利見大人。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。〔案〕睽蹇二卦說竝原本缺。

䷧ 坎下震上

解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

解无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。何也。夫能濟難者存乎中。能有功者存乎時。時未可往。而用之太速。則不達。時可以往。而應之太緩。則無功。故上六藏器于身。待時而動。君子韙之。

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
初六无咎
象曰剛柔之際義无咎也
九二田獲三狐得黃矢貞吉
象曰九二貞吉得中道也
六三負且乘致寇至貞吝
象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
九四解而拇朋至斯孚
象曰解而拇未當位也
六五君子維有解吉有孚于小人
象曰君子有解小人退也
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
象曰公用射隼以解悖也

三三　兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損、益之名、以內爲主者也、內爲己、外爲彼、
彖曰、損、損下益上、其道上行、損而有孚、元吉无咎、可貞、利有攸往、曷之用、二簋可用享、二簋應有時、損剛益柔有時、損益盈虛、與時偕行、
象曰、山下有澤、損、君子以懲忿窒欲、
初九、已事遄往、无咎、酌損之、
象曰、已事遄往、尙合志也、
九二、利貞、征凶、弗損益之、
象曰、九二利貞、中以爲志也、
六三、三人行則損一人、一人行則得其友、
象曰、一人行三則疑也、
六四、損其疾、使遄有喜、无咎、
象曰、損其疾、亦可喜也、
六五、或益之十朋之龜、弗克違、元吉、
象曰、六五元吉、自上祐也、
上九、弗損益之、无咎、貞吉、利有攸往、得臣无家、

象曰。弗損益之。大得志也。

䷩震下巽上

益。利有攸往。利涉大川。

彖曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

象曰。風雷。益。君子以見善則遷。有過則改。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

象曰。或益之。自外來也。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

象曰。益用凶事。固有之也。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。

象曰。告公從。以益志也。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

惠心者何惠之所施孚于心然後喜也夫人墜于絕壑而遺之珠玉寢疾垂死而饋之酒肉其物非不美也而人不以德者何哉非其心之所欲也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九立心勿恆凶何也戒人勿以求益爲常心也莫益之象曰偏辭者何也知益于己而不知恕于人之謂也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

初九壯于前趾往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰。有戎勿恤。得中道也。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。

象曰。君子夬夬。終无咎也。

壯于頄。壯形于面也。三爲健極。故曰壯于頄也。物惡太健。故有凶。然君子居之。體剛履正。決決无疑。信志獨行。而不易于世。故雖怨怒。不足爲咎也。雨濡者怨謗之象也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

九四任其剛決。以據健之上。故居與行皆不安也。羊、狠物也。牽羊者制其狠心也。制其狠心。則悔亡矣。不正而決。故聞言不信也。

九五。莧陸夬夬。中行无咎。

象曰。中行无咎。中未光也。

上六。无號。終有凶。

象曰。无號之凶。終不可長也。

三三　巽下乾上

姤。女壯。勿用取女。

象曰。姤。遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。

剛陽德也。君子所尙也。然剛而不中則亢。剛而不正則戾。亢則人疾之。戾則人違之。故剛遇中正。然後可以大行于天下也。姤之時義大矣哉。姤消卦也。孔子何大焉。夫世之治亂。人之窮通。事之成敗。不可以力致也。不可以數求也。遇與不遇而已矣。舜遇堯而五典克從。百揆時敘。禹、稷、契、皐陶遇舜而六府三事允治。地平天成。伊尹遇湯而格于皇天。師尙父遇文、武而天下大定。不然。泯泯于衆人之中。後世誰克知之。以是觀之。姤之爲義。豈不大哉。

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

象曰。包有魚。義不及賓也。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

象曰。其行次且。行未牽也。

九四。包无魚。起凶。

象曰。无魚之凶。遠民也。

姤九四包无魚起凶。魯昭公將去季氏。宋樂祁讒之曰。政在季氏三世矣。魯君喪政四公矣。無民而能逞其志者。未之可也。國君以是鎮撫其民。魯君失民矣。靖以待命猶可。動必憂。已而昭公伐季氏。果不勝而出死于外。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。

杞。材之美者也。包瓜。不食之物也。九五剛過中正。有美材矣。遇小人道長之時。無應于內。不食者也。蘭生深林。不以無人而不芳。故有美而含之。以俟命也。抑材之不良。德之不臧。身之憂也。材既良矣。德既臧矣。雖不遇其時。以至于隕越而不振。天實爲之。謂之何哉。故修己以俟命者。君子之志也。

上九。姤其角。吝。无咎。

象曰。姤其角。上窮吝也。

姤其角者。行無所之之謂也。

易說卷四

下經 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

☱☷ 坤下兌上

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。

彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

物順以說。萃之象也。上剛中而下應之。亦聚之象也。大人者以正聚物者也。聚得大人。然後通也。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。

象曰。引吉无咎。中未變也。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

象曰。往无咎。上巽也。

九四。大吉无咎。

象曰。大吉无咎。位不當也。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

象曰。萃有位。志未光也。

以剛中之德。僅能保位无咎。而德信不洽于民。未足光也。故必以元永貞之道聚民。然後悔亡也。

上六。齎咨涕洟。无咎。

象曰。齎咨涕洟。未安上也。

䷭巽下坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

彖曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。

初六。允升。大吉。

象曰。允升大吉。上合志也。

九二。孚乃利用禴。无咎。

象曰。九二之孚。有喜也。

九三。升虛邑。

象曰。升虛邑。无所疑也。

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。

象曰。王用亨于岐山。順事也。

太王遵狄。順也。肇基王迹。升也。

六五。貞吉。升階。

象曰。貞吉升階。大得志也。

上六。冥升。利于不息之貞。

象曰。冥升在上。消不富也。

䷮ 坎下兌上

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

彖曰。困。剛揜也。險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

象曰。入于幽谷。幽不明也。
谷者。險而窮下之象也。
九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。
象曰。困于酒食。中有慶也。
六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。
象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。
九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。
象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。
九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。
象曰。劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。
上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。
象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

井　巽下坎上

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至。亦未繘井。羸其瓶。凶。
象曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繘井。未有功也。羸其瓶。是以

凶也。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。

初六。井泥不食。舊井无禽。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。

象曰。井谷射鮒。无與也。

谷。窮也。窮于井中。所守隘也。射鮒于井。所獲微也。甕者所以汲也。甕敝而漏。水不可得也。九二處下而在內。又不當位。上无其應。應斯象也。

九三。井渫不食。爲我心惻。可用汲。王明。並受其福。

象曰。井渫不食。行惻也。求王明。受福也。

六四。井甃。无咎。

象曰。井甃无咎。修井也。

九五。井洌。寒泉食。

象曰。寒泉之食。中正也。

井洌寒泉食。居位用事而澤及于民之謂也。

上六井收勿幕有孚元吉
象曰元吉在上大成也

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡
彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革之爲道不可易也故元亨利貞而後悔亡也初則民心未孚故鞏用黃牛不可變也二則得時之中故巳日革之行有嘉也
象曰澤中有火革君子以治厤明時
初九鞏用黃牛之革
象曰鞏用黃牛不可以有爲也
六二巳日乃革之征吉无咎
象曰巳日革之行有嘉也
九三征凶貞厲革言三就有孚
象曰革言三就又何之矣

九四。悔亡。有孚。改命吉。
象曰。改命之吉。信志也。
九五。大人虎變。未占有孚。
象曰。大人虎變。其文炳也。
上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。
象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

䷱ 巽下離上

鼎。元吉亨。
彖曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。
象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。
初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。
象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。
九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。
象曰。鼎有實。愼所之也。我仇有疾。終无尤也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

象曰。鼎耳革。失其義也。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

象曰。覆公餗。信如何也。

六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。

象曰。鼎黃耳。中以爲實也。

上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。

象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

六五鼎黃耳金鉉利貞。上九鼎玉鉉大吉無不利。黃者中也。耳者所以聽也。君子虛其耳以聽于下。非則不受也。金者剛而忍者也。玉者堅而溫者也。五、陰也。故尙乎剛。上、陽也。故尙乎溫。夫柔不失剛。剛不失溫。然後能舉其大器者也。

三三　震下震上

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

象曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

震驚百里，不喪匕鬯。夫主大器者，不可以無威也。無威則民不服。民不服則所守喪矣。故曰震驚百里，不喪匕鬯。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

象曰。震來厲。乘剛也。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

象曰。震蘇蘇。位不當也。

九四。震遂泥。

象曰。震遂泥。未光也。

泥者，以陽居陰。喪其威也。

六五。震往來厲。億无喪有事。

象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

震不于其躬于其鄰者禍在彼而思在此也楚人滅江秦穆公爲之降服出次不舉過數曰吾自懼也君子曰詩云惟彼二國其政不獲惟此四國爰究爰度其秦穆公之謂矣

三三艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

其位則下也其事則初也止而不行何咎之有抑君子于其所止不可不謹擇也止于永貞利莫大焉

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲熏心

象曰艮其限危熏心也

六四艮其身无咎
象曰艮其身止諸躬也
六五艮其輔言有序悔亡
象曰艮其輔以中正也
凡剛來當位正之象也孔子贊乾之九二龍德而正中艮之六五曰以中正何也曰艮六五文之誤也當云以正中也正中者正得其中非既正又中也然則二爻其爲不正乎曰非謂其然也中正者道之貫也相須而成相輔而行者也
上九敦艮吉
象曰敦艮之吉以厚終也

三三艮下巽上

漸女歸吉利貞
象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
象曰小子之厲義无咎也

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。
象曰。飲食衎衎。不素飽也。
九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。
象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。
六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。
象曰。或得其桷。順以巽也。
九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。
象曰。終莫之勝。吉。得所願也。
上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。
象曰。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。〔案〕漸卦說原本缺。

三三　兌下震上

歸妹。征凶。无攸利。
彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。
象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。

不正而合。是以跛也。以娣而行。故能履也。所以吉者。說以承上也。

九二。眇能視。利幽人之貞。

象曰。利幽人之貞。未變常也。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

象曰。歸妹以須。未當也。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

象曰。愆期之志。有待而行也。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。

象曰。上六无實。承虛筐也。

䷶ 離下震上

豐。亨。王假之。勿憂。宜日中。

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

六二處下在內以陰居陰如蔀屋幽塞而不見知于人者也故曰往得疑疾蘭生深林不以無人而不芳君子居中履正久幽而不變人將信之然後可以發其蔀而行其志矣

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉

豐歸妹之象先陳其善而後釋其凶豐九四之象先叙其惡而後著其吉聖人之辭至公以直善惡也

六五來章有慶譽吉

象曰。六五之吉。有慶也。
上六。豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人。三歲不覿。凶。
象曰。豐其屋。天際翔也。闚其戶。闃其无人。自藏也。

三三 艮下離上

旅。小亨。旅貞吉。
彖曰。旅。小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。
象曰。山上有火。旅。君子以明愼用刑而不留獄。
初六。旅瑣瑣。斯其所取災。
象曰。旅瑣瑣。志窮災也。
六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。
象曰。得童僕貞。終无尤也。
九三。旅焚其次。喪其童僕貞厲。
象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。
九四。旅于處。得其資斧。我心不快。
象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。
象曰。終以譽命。上逮也。
上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。
象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。
大壯之六五喪羊于易。旅上九喪牛于易。易者不憂險阻之謂也。

䷸ 巽下巽上

巽。小亨。利有攸往。利見大人。
象曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。
象曰。隨風。巽。君子以申命行事。
初六。進退。利武人之貞。
象曰。進退。志疑也。利武人之貞。志治也。
九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。
象曰。紛若之吉。得中也。
九三。頻巽。吝。
象曰。頻巽之吝。志窮也。

六四。悔亡。田獲三品。
象曰。田獲三品。有功也。
九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。
象曰。九五之吉。位正中也。
巽之彖曰。重巽以申命。重巽、隨風也。隨風者申命之象也。風爲號令。九五之君。爲號令之主。得位以行其令。不失其中正。故曰貞吉悔亡。无不利。民可與樂成。難與慮始。故曰无初有終。庚屬西方金。金主斷制。號令不嚴則不行。故先庚三日後庚三日吉也。
上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。
象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

三三 兌下兌上

兌。亨。利貞。
彖曰。兌。說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。
象曰。麗澤。兌。君子以朋友講習。
初九。和兌。吉。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

九二。孚兌吉悔亡。

象曰。孚兌之吉。信志也。

六三。來兌凶。

象曰。來兌之凶。位不當也。

九四。商兌未寧。介疾有喜。

象曰。九四之喜。有慶也。

九五。孚于剝。有厲。

象曰。孚于剝。位正當也。

上六。引兌。

象曰。上六引兌。未光也。〔案〕兌卦說原本缺。

䷺ 坎下巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。

初六。用拯馬壯。吉。
象曰。初六之吉。順也。
九二。渙奔其机。悔亡。
象曰。渙奔其机。得願也。
六三。渙其躬。无悔。
象曰。渙其躬。志在外也。
六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。
象曰。渙其羣元吉。光大也。
九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。
象曰。王居无咎。正位也。
渙利涉大川。坎下巽上。乘木有功也。九五渙汗其大號。渙王居无咎。王者號令之從出也。庶人稟于士。士稟于大夫。大夫稟于君。君稟于天子。天子至尊。出令而非受令者也。其餘則有所稟而不敢專也。故王居无咎。
上九。渙其血去逖出。无咎。
象曰。渙其血。遠害也。

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞。

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

上六。苦節貞凶。悔亡。

象曰。苦節貞凶。其道窮也。

節者貴于適事之宜者也。故初无咎而二有凶也。君子以制數度。議德行。德行者議之而後動。動而中節。然後爲善也。兌、說也。和易也。坎、險也。嚴峻也。知說而不知險。則民不盡。知險而不知說。則民不親。不盡則慢。不親則乖。慢與乖。亂亡之道也。是以說以行險。得節之宜也。三極說而過乎中。故曰不節。若則嗟若。上極險而過乎中。故曰苦節。不可貞。節物者無位則不能也。故曰當位以節。子臧曰。聖達節。次守節。下失節。九五正不違中。中不離正。達節者也。六四以下承上。以柔承剛。而不失其正。守節者也。九二以陽居陰。六三以陰居陽。失夫節者也。九五居夫尊位。以中節物。故曰居位中也。

䷼ 兌下巽上

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

象曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。

中孚者發于中而孚于人也。豚魚幽賤無知之物。苟飼以時。則應聲而集。而況于人乎。至誠以涉險。如乘虛舟。物莫之害。故曰利涉大川。乘木舟虛也。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

初九。虞吉。有他不燕。

象曰。初九虞吉。志未變也。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

象曰。其子和之。中心願也。

鳴鶴在陰。其子和之。言至誠以待物。無遠不應。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

象曰。或鼓或罷。位不當也。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

九五。有孚攣如。无咎。

象曰。有孚攣如。位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。

象曰。翰音登于天。何可長也。

䷽ 艮下震上

小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過何小者陰也陰之過差者也不宜上宜下與其過而僭上不若過而逼下也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

小過初六飛鳥以凶者止過宜在初也與坤、豫之初同困、豫皆戒于初而慮于終也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
象曰弗遇過之已亢也

小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎夫過者上也不及者下也遇者得其中也陽、君象也陰、臣象也九三居下體之上而用小過之道上之所忌下之所疾故弗過防之則或就戕之矣九四以陽居陰過恭者也故无咎行過乎恭非過也故曰弗過遇之若守以爲常則消陽之道故往厲必戒勿用永貞也上六弗遇過之初與上皆過而失中之甚也

䷾ 離下坎上
既濟亨小利貞初吉終亂
彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
初九曳其輪濡其尾无咎
象曰曳其輪義无咎也

曳輪、不速進也濡尾、後其難也險已濟故雖艱无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得
象曰七日得以中道也

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

象曰。三年克之。憊也。

六四。繻有衣袽。終日戒。

象曰。終日戒。有所疑也。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。吉大來也。

上六。濡其首。厲。

象曰。濡其首厲。何可久也。

䷿ 坎下離上

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

象曰。未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

狐者。蚤于濟水者也。汔、幾也。幾濟而陷。猶未濟也。濡其尾。无攸利。未出險中。而力盡不繼也。

象曰。火在水上。未濟。君子以愼辨物居方。

既濟、未濟。反復相承也。險難未濟。功業未成。故君子以矜愼之心。辨物之宜。處之以道。如是。則險無不濟。功無不成。無所復爲。則又思未萌之患。而豫防之。是以君子能康乂民物。而永保安榮也。

初六濡其尾吝。
象曰濡其尾亦不知極也。
九二曳其輪貞吉。
象曰九二貞吉中以行正也。
六三未濟征凶利涉大川。
象曰未濟征凶位不當也。
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。
四者卦體變革之際故否睽未濟之象皆云志行也。
六五貞吉无悔君子之光有孚吉。
象曰君子之光其暉吉也。
五雖未濟以柔居中又有文明之德能任賢以濟難故曰君子之光光輝著明爲物所信則吉從之矣。
上首也下尾也初不知極上不知節皆入于險其揆一也。
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是。
象曰飲酒濡首亦不知節也。

易說卷五

繫辭上

繫辭、雜記前聖及孔子解易之語。上下、以簡袂重大故分之。

天尊地卑乾坤定矣。

言天地設位則易已著。

卑高以陳貴賤位矣。動靜有常剛柔斷矣。

天地萬物皆有卑高、故易之六位亦有貴賤。

方以類聚物以羣分吉凶生矣。

方、道也。道同則類聚。志異則羣分。同則相愛。異則相惡。愛惡相攻而吉凶生。易皆則之。

在天成象在地成形變化見矣。

象有隱見形有死生。猝變漸化互相推移。易皆效之。

是故剛柔相摩

日月寒暑一往一來。

八卦相盪。

出震成艮。迭相推盪。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

日舒月疾。一南一北。而寒暑生焉。此皆變化之道。

乾道成男。坤道成女。

乾、坤變化。萬物自成。

乾知大始。坤作成物。

知猶主也。萬物始生者乾之所主。終成者坤之所爲也。

乾以易知。坤以簡能。

一以貫之。故曰易簡。乾言易。坤言簡。

易則易知。簡則易從。

惟無幽險。故易知。事不煩苛。故易從。

易知則有親。易從則有功。

難知則人不親。難從則功不成。

有親則可久。有功則可大。

輔之者衆。故可久。日滋月益。故可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。凡勝人者皆謂之賢。易簡而天下之理得矣。天下之理。不能出乾、坤之外。天下之理得。而成位乎其中矣。此言聖人上觀于天。下觀于地。中觀萬物而作易也。易道始于天地。終于人事。

右第一章

聖人設卦觀象。聖人窮理盡性。以至于命。欲立有于無。統衆于寡。故設卦以觀萬物之象。繫辭焉而明吉凶。八卦成列。以盡天下之象。因而重之。變化備矣。猶未得與衆共之。故聖人復繫以爻彖之辭。明言吉凶以告。剛柔相推而生變化。爻彖所言者。有形之常道。猶未足以窮無形之神理。故復以剛柔相推。極變化之數。而占事知來。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。
得之爲吉。失之爲凶。失而知悔。凶中之吉也。得而可恥。吉中之凶也。事雖小而皆可憂虞。
變化者。進退之象也。
天地萬物。皆有消息盈虛。
剛柔者。晝夜之象也。
往一來。迭爲賓主。
六爻之動。三極之道也。
天地人至極之道。
是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。
序上下終始之序。動謂有所興爲。
是以自天祐之。吉无不利。

右第二章

象者。言乎象者也。
物之本體。

爻者。言乎變者也。
變化云爲。
吉凶者。言乎其失得也。
得道則吉。失道則凶。
悔吝者。言乎其小疵也。
事之可憂虞者也。
无咎者。善補過也。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。
陰幽禍惡爲小。陽明福善爲大。
辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。
示人吉凶大趣。使人引而伸之。
易與天地準。故能彌綸天地之道。
與天地準。與天地相似。孔穎達曰。彌綸、縫彌補合。經綸牽引也。
仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。
天文地理。皆不能離陰陽五行。以其所見揆所不見。則知幽明之理一也。
原始反終。故知死生之說。

物有始必有終。人有生必有死。

右第二章

精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物而道濟天下。故不過。

知周萬物。無所不知。道濟天下。無所不利。如此則何有過差。

旁行而不流。

旁行謂觸類而長之。不流謂既有典常。

樂天知命。故不憂。

知易則吉凶有命。惟天所授而樂之。夫復何憂。

安土敦乎仁。故能愛。

介甫曰。安土謂不擇地而安之。光謂。仁者求諸己不求諸人。安土敦仁。則內重而外物輕。乃能自愛。

範圍天地之化而不過。

範謂則效。圍謂周徧。

曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。

知陰陽通變。反復無窮。則無所不知。

故神无方而易无體。

韓曰。神則陰陽不測。易則惟變所適。光謂。神者言其化。易者言其書。

一陰一陽之謂道。

反復變化。無所不通。

繼之者善也。

易指吉凶以示人。人當從善以去惡。就吉而避凶。乃能繼成其道。

成之者性也。

人之性分不同。因易而各有成功。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。

仁者守其常分。知者應變不窮。易道兼而有之。

百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

物之于易。猶魚之于水。朝夕起居。不離于其中。而莫之能知。故夫知易之君子爲少。韓曰。君子體道以爲用也。仁知則滯于所見。百姓則日用而不知。體斯道者。不亦鮮矣乎。

右第四章

顯諸仁。

曲成萬物。

藏諸用。
韓曰。日用不知。
鼓萬物而不與聖人同憂。
振動之而无爲。
盛德大業至矣哉。富有之謂大業。
廣大悉備。
日新之謂盛德。
其益无方。
生生之謂易。
形性相續。變化无窮。
成象之謂乾。
見乃謂象。乾知大始。
效法之謂坤。
制而用之謂之法。坤作成物。
極數知來之謂占。

錯綜其數。遂知來物。

通變之謂事。

物各居其所則无事。

陰陽不測之謂神。

可測則不爲神。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。

莫之止。

以言乎邇則靜而正。

靜謂寂然不動。正謂貞夫一。

以言乎天地之間則備矣。

百物不廢。

夫乾其靜也專。其動也直。

陽能制陰。陰不能制陽。故陽之動靜。得以專直。

是以大生焉。

大可以兼廣。

夫坤其靜也翕。其動也闢。
收斂發生。和而不唱。
是以廣生焉。
廣不可以兼大。
廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。
子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。
法易簡以成久大。
知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位而易行乎其中矣。
易所以通成知禮之功。
成性存存。道義之門。
人各有性。易能成之。存其可存。去其可去。道義之門。皆由此塗出。

右第五章

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。
賾者精微之極致。人莫之見。聖人必有以見之。立形于無形而爲卦。
象其物宜。是故謂之象。

物之質性各有宜。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。

動雖萬變。必有可會之地。可通之道。典禮猶法度。

繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

合其法度則吉。違之則凶。賾者至理幽微無形者也。故聖人立象所以謂之形容也。會通、爻彖也。典禮、法則也。聖人以一類萬。以要知繁。故謂之爻。爻者摹動之爻也。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

有條而不紊。

擬之而後言。

擬之于易。

議之而後動。

議之于易。

擬議以成其變化。

成其龍德。

鶴鳴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。

居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

鶴鳴子和誠信發于中無幽而不應樞機謂得失至要言行動天地而況于人

同人先號咷而後笑

中直求合同之者寡故先憂聖賢相值天下大同故後喜

子曰君子之道或出或處或默或語

迹不必同

二人同心其利斷金

二人心同至堅可斷況于衆多

同心之言其臭如蘭

志同言合芬芳條暢

右第六章

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

必言初六者見其以柔處下薄言易有用可重可以供神明

勞謙、君子有終。吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

勞謙君子有終吉。雖有功勤。不謙則不能保其終。德言盛。禮言恭。德愈盛。禮愈恭。致恭以存其位。保其富貴。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。仁不能守是爲无位。高而无民。衆心不附。是爲无民。賢人在下位而无輔。雖無道而有賢人爲輔。猶可以不亡。今在下位。是无輔也。是以動而有悔也。

安靜猶愈。不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。忠臣不親。臣不密則失身。

陷于罪戮.

幾事不密則害成.是以君子愼密而不出也.

事未動而先露.則無功.

子曰.作易者其知盜乎.

知盜之情.

易曰.負且乘.致寇至.負也者.小人之事也.乘也者.君子之器也.小人而乘君子之器.盜思奪之矣.

德薄位尊.必不能守.

上慢下暴.盜思伐之矣.

上慢下暴者.慢其上而暴其下也.慢上暴下.皆所以致伐禍也.

慢藏誨盜.

守國不謹.則敵人取之.立身不謹.則禍辱乘之.

冶容誨淫.

先自敗.然後人敗之.

易曰.負且乘.致寇至.盜之招也.

右第七章

大衍之數五十、其用四十有九。

關子明曰。數兆子一。生于二。極于三。此天地人所以立也。地二天三。合而爲五。其一不用者。六來則一去也。既成則無生也。有生于無。終必有始。既有則無去矣。既終則始去矣。五位皆十。衍之極也。故曰大衍。光謂。易有太極。一之謂也。分而爲陰陽。陰陽之間。必有中和。故夫一衍之則三。而小成十。而大備。小衍之則爲六。大衍之則爲五。一者數之母也。數者一之子也。母爲之主。子爲之用。是故小衍去一而爲五行。大衍去一而爲揲蓍之數。

分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇于扐以象閏。

奇者四揲之餘。扐者不用之數。

五歲再閏。故再扐而後掛。

左右手之扐。皆合于所掛之一。

天數五。

韓曰。五奇也。

地數五。

韓曰。五耦也。

五位相得而各有合。

生成相合爲水、火、木、金、土。

天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。

皆積數。

此所以成變化而行鬼神也。

乾之策二百一十有六。

老陽一爻九揲三十六策。少陽七揲二十八策。獨舉老取其變。

坤之策百四十有四。

老陰六揲二十四策。少陰八揲三十二策。

凡二百有六十。當期之日。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

是故四營而成易。

自分而爲二。至歸奇于扐。

十有八變而成卦。

三變而成一爻。

八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

萬物所能之事皆畢。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

右第八章

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

神之所爲變化不測。惟易能知之。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。

繫辭以盡言。

以動者尚其變。

以制器者尚其象。

以卜筮者尚其占。

君子動靜效易變化。

若舟楫杵臼之類。

是以君子將有爲也。將有行也。

問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與于此。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。

天有三辰五星。地有三正五行。

極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此。易。无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于此。

夫易。聖人之所以極深而研幾也。惟深也。故能通天下之志。

達物情。

惟幾也。故能成天下之務。

幾者動之微。慮之于微。則事無不濟。

惟神也。故不疾而速。不行而至。

感而遂通天下之故。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

右第九章

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

此天地自然之數。所以成變化而行鬼神。

子曰。夫易何爲者也。夫易。開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之

業。以斷天下之疑。

開物、專示吉凶。成務、成天下之務。冒天下之道、包而有之。

是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。

韓曰。圓者運而不窮。方者止而有分。光謂。蓍未形而不測。故曰神。卦已形而變通。故曰知。

六爻之義易以貢。

發揮變化。以進于人。

聖人以此洗心。退藏于密。

洗心、滌諸邪惡。存養精明。藏密、返于無形。

吉凶與民同患。

豫以告之。

神以知來。知以藏往。

藏往謂不知其始。所以言往。

其孰能與于此哉。古之聰明叡知神武而不殺者夫。

韓曰。服萬物而不以威刑。

是以明于天之道。而察于民之故。是興神物。以前民用。

神物謂蓍龜。凡卜中然後用之。故曰以前民用。

聖人以此齋戒以神明其德夫。

韓曰。洗心曰齋。防患曰戒。光謂。德盛則合于神明。

是故闔戶謂之坤。

坤主收斂。

闢戶謂之乾。

陽發生也。

一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。

見乃謂之象。

仿像可見而未有形。

形乃謂之器。

形質已定。各有常分。

制而用之謂之法。

各守其分。不相爲用。故聖人制而用之。

利用出入。民咸用之謂之神。

出外人內。無所不用。而百姓不知。故謂之神。

右第十章

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。

易有太極。極者中也。至也。一也。凡物之未分混而爲一者。皆爲太極。兩儀。儀、匹也。分而爲二。相爲匹敵。四象。陰陽復分老少而爲匹。相爲匹敵。大業、富有萬象。太極者何。陰陽混一。化之本原也。兩儀者何。陰陽判也。四象者何。老少分也。七九八六。卦之端也。八卦既形。吉凶全也。萬物皆備。大業成也。極中也。儀、匹也。太極、天也。乾、坤、日月也。四象、五宮也。八卦、十二辰也。六十四卦、列宿也。衆爻、三百六十有六度也。太極、地也。乾、坤、山澤也。四象、四方也。八卦、九州也。六十四卦、萬國也。衆爻、都邑也。太極、歲也。乾、坤、寒暑也。四象、四時也。八卦、八節也。六十四卦、十二月也。衆爻、三百六旬有六日也。太極、王也。乾、坤、方伯也。四象、四岳也。八卦、州牧也。六十四卦、諸侯也。衆爻、卿大夫士也。或問太極有形無形。曰。合之則有。離之則無。何謂也。曰。請以宮喻。夫宮者土木之爲也。舉土木則無宮矣。土木者堂墉棟宇也。舉堂墉棟宇則無土木矣。雖然。合而言之則宮巍然在矣。

太極者一也。物之合也。數之元也。引而伸之。觸類而長之。則算不能勝也。書不能盡也。口不能宣也。心不能窮也。揆而聚之。歸諸一。析而散之。萬有一千五百二十。未始有極也。陰陽相違。非太極則不成。剛柔相戾。非中正則不行。故天下之德誠衆矣。而萃于剛柔。天下之道誠多矣。而會于中正。剛柔者德之

府。中正者道之準。是故有剛而無中正。則暴以亡。有柔而無中正。則邪以消。嗚呼。中正之于人也。其厚矣哉。剛者抑之。柔者掖之。不慮而成。不思而得。不卜而中。不筮而吉。天下同歸而殊塗。一致而百慮。非中正而何。書曰。沈潛剛克。高明柔克。以中正也。孔子曰。中庸之爲德也。其至矣乎。又曰。詩三百。一言以蔽之。曰思無邪。易之卦六十有四。其爻三百八十有四。得之則吉。失之則凶者。其惟中正乎。剛、夏也。柔、冬也。中、春也。正、秋也。何謂才。曰。聰明强勇。何謂行。曰。孝友忠信。何謂德。曰。中和正直。何謂道。曰。遠大高深。行以濟才。德以濟行。道以濟德。是故才而不以行則凶。行而不以德則偏。德而不以道則隘。四者兼足。謂之聖人。

陰陽不相讓。五行不相容。正也。陰陽醅而行之不雜。中也。陽盛則陰微。陰盛則陽微。火進則木退。土興則水衰。陰陽之治。無少無多。五行之守。無偏無頗。尸之者其太極乎。故太極之德。一而已。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

富貴富有四海。貴爲天子。備物致用。蕃育萬物以爲人用。立成器以爲天下利。謂法度也。亹亹、勉勉也。使人去凶就吉。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

右第十一章

子曰。書不盡言。言有不可書者。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。意有不可言者。子曰。聖人立象以盡意。象能盡言外之意。設卦以盡情僞。盡萬物之情僞。繫辭焉以盡其言。盡辛言之要。變而通之以盡利。若夫豫成有渝无咎。

鼓之舞之以盡神。

乾、坤其易之緼邪。

緼、聚也。陰陽者易之本體。萬物之所聚。

乾、坤成列。而易立乎其中矣。

變而通之。

乾、坤毀則无以見易。易不可見。則乾、坤或幾乎息矣。

言更相爲用。

是故形而上者謂之道。

無形之中。自然有此至理。在天爲陰陽。在人爲仁義。

形而下者謂之器。

有形可考。在天爲品物。在地爲禮法。

化而裁之謂之變。推而行之謂之通。

物久居其所則窮。故必變而進之。在天爲氣節。在人爲明哲。

舉而錯之天下之民謂之事業。

易道既成。施之天下。則爲聖人之事業。

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行知之非艱行之惟艱

右第十二章

易說卷六

繫辭下

八卦成列。象在其中矣。
因而重之。爻在其中矣。
剛柔相推。變在其中矣。
繫辭焉而命之。動在其中矣。
吉凶悔吝者。生乎動者也。
剛柔者。立本者也。

材性有分。
變通者。趣時者也。
時異事變。
吉凶者。貞勝者也。
正則吉凶不能動矣。故易道貴之。
天地之道。貞觀者也。
以正道示之。
日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。
子文。一止則爲正。
夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。
守夫至正故也。
爻也者。效此者也。象也者。像此者也。
此效像天地之正道。
爻象動乎內。吉凶見乎外。
以不見爲內。

功業見乎變。聖人之情見乎辭。
天地之大德曰生。
日新。
聖人之大寶曰位。
非位不能濟物。
何以守位曰仁。
人心歸之。乃能保富貴。
何以聚人曰財。
韓曰。財所以資物生。
理財正辭禁民爲非曰義。
三者皆當斷之以義。
右第一章
古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。
成象之謂乾。
俯則觀法于地。

效法之謂坤。
觀鳥獸之文。與地之宜。
鳥獸之文。若的顙黔喙之類。地之宜。若剛鹵之類。
近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。
情雖萬端。而聚之不過健順動入麗陷止說。
作結繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。
包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。
日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。
神農氏沒。黃帝、堯、舜氏作。通其變。使民不倦。
法久必弊。爲民厭倦。
神而化之。使民宜之。
變而民莫之知。
易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。
聖人守道不守法。故能通變。
黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾、坤。

取諸乾、坤。取其上下有分。上曰衣、下曰裳。聖人垂衣裳而天下治。乾尊坤卑之象也。

刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

取諸渙。取其木在水上。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

取諸豫。豫、怠也。柝以警怠。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

取諸小過。虞仲翔曰。取其上動而下止。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

取諸睽。取其先違而後利。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

風雨、動物也。風雨動于上。棟宇健于下。大壯之象也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

巽、木也。入也。兌、說也。棺槨。衛死者入于土而生者之情得以夷懌。大過之象也。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

契者要約也。古之要約。未有文字。相與結繩爲識而已。其後浸相欺背。亂不可知。故聖人作爲書契。書契既明。則是非立決。夬之象也。

右第二章

是故易者象也。

立象以盡義。

象也者像也。

擬諸其形容。

象者材也。

各言其本質。

爻也者效天下之動者也。

舉措隨時。何謂材。材者天賦之分也。何謂動。動者感物之情也。

是故吉凶生而悔吝著也。

吉凶悔吝生乎動。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

陽卦奇一奇二耦。凡五。陰卦耦一耦二奇。凡四。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

陽一君而二民。以寡禦衆。陰二君而一民。無常心。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。憧憧、心動貌。朋、類也。夫得喪往來。物理之常也。苟能居正以待物。則往來不足爲之累。儻以往來動其心。則夫物之感人無窮。將惟爾所思。各以其類而至。所謂物至而人化物也。天下何思何慮。皆正夫一日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。

皆因屈以致信。

精義入神。以致用也。

聖人處一以靜存誠。素至故能精義入神。以致其治世之用。

利用安身。以崇德也。

先治其本。

過此以往。未之或知也。

言此聖人之極致。

窮神知化。德之盛也。

知化謂修己以安百姓.

右第三章

易曰.困于石.據于蒺藜.入于其宮.不見其妻.凶.子曰.非所困而困焉.名必辱.非所據而據焉.身必危.既辱且危.死期將至.妻其可得見耶.

困于石.不量力而犯强敵.據于蒺藜.不度德而居人上.入于其宮.己所有也.不見其妻.失其配輔.易曰.公用射隼于高墉之上.獲之.无不利.子曰.隼者禽也.弓矢者器也.射之者人也.君子藏器于身.待時而動.何不利之有.動而不括.是以出而有獲.語成器而動者也.

子曰.小人不恥不仁.不畏不義.不見利不勸.不威不懲.小懲而大誡.此小人之福也.易曰.屨校滅趾.无咎.此之謂也.

小人之情盡如是.小懲而大誡.懲其小惡.使人戒懼.不至于大.屨校滅趾.止之于下.

善不積.不足以成名.惡不積.不足以滅身.小人以小善爲无益而弗爲也.以小惡爲无傷而弗去也.故惡積而不可掩.罪大而不可解.易曰.何校滅耳.凶.

積惡貫盈.不得不誅.或先告以禍敗.終不能聽.故曰.滅耳.凶.

子曰.危者.安其位者也.亡者.保其存者也.亂者.有其治者也.是故君子安而不忘危.存而不忘亡.治而不忘亂.是以身安而國家可保也.易曰.其亡其亡.繫于苞桑.

桑之爲物。深根而難拔。叢生曰苞。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

承輔非才。覆敗美實。其形沾濡。喪國亡家。

子曰。知幾其神乎。

除惡于未萌。銷禍于未形。身安而後國治。百姓莫知其所以然。

君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。

諂上瀆下。亂之所由生也。

幾者。動之微。吉之先見者也。

吉下脫凶字。

君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

見幾而作。戒在不正。故曰正吉。萬夫之望。衆人望之以爲表。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祗悔。元吉。

庶幾、庶幾近于道。无祗悔。韓曰。祗、大也。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

天地男女。皆一陰一陽相匹敵也。三人幷進。或哲或愚。莫知適從。無以致治。雖志在于益。而不免于損。故聖賢相遇。一人足矣。

子曰。君子安其身而後動。

衆附身安。乃能兼人。

易其心而後語。

彼不我疑。言則見信。

定其交而後求。

先施恩德。無求不獲。

君子修此三者故全也。

無失。

危以動。則民不與也。

身不能自安。他人其誰附之。

懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。

審其所以適人。知人之所以求我。交者恩相往來之謂也。己無施于人。而欲望人之施。人誰與之哉。莫之與。則傷之者至矣。

忿其貪妄。
易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。
成其立心勿以貪得爲常。

右第四章

子曰。乾、坤其易之門邪。乾、陽物也。坤、陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。
易之門。易由此出。乾、坤合德而剛柔有體。交錯而成衆卦。然其剛柔各自爲體。撰故也。乾、陽物。坤、陰物。
凡萬物之陽者皆爲乾。陰者皆爲坤。乾、坤相雜而成六子。六子者非他也。乾坤之雜也。乾坤者、陰陽之
祖也。陰陽之精。騰爲日月。散爲水火。鼓爲雷風。流爲山澤。乾、健也。坤、順也。動險止者。健之枝也。入麗說
者。順之體也。夫乾不專于天也。坤不專于地也。凡事物之健者皆乾也。順者皆坤也。動者皆震也。入者
皆巽也。陷者皆坎也。麗者皆離也。止者皆艮也。說者皆兌也。夫八卦者。事之津。物之衢也。所以貫三極
而體萬物也。

其稱名也雜而不越。于稽其類。其衰世之意耶。
雜而不越。雜舉事物以名其卦。而皆有倫理。不相逾越。衰世之意。世衰則憂患多。
夫易。彰往而察來。而微顯闡幽。
既兆爲往。未至爲來。顯者微之。幽者闡之。微顯闡幽者。微其顯闡其幽也。

開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。

斷辭謂爻也。開釋義類。當其卦名。辨其爻物。正言其吉凶。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

肆謂不可爲典要。

右第五章

易之興也。其于中古乎。

易更三聖。然後能極深。

作易者。其有憂患乎。

有憂患則慮事深。

是故履、德之基也。謙、德之柄也。復、德之本也。恆、德之固也。損、德之修也。益、德之裕也。困、德之辨也。井、德之地也。巽、德之制也。

履、德之基。履、禮也。進德必由禮。謙、德之柄。執而用之。復、德之本。反求諸身。損、德之修。克己。益、德之裕。日新。困、德之辨。韓曰。困而益明。井、德之地。韓曰。所處不移。象居得其所也。巽、德之制。發號施令以爲制度也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而

遷巽稱而隱。

履相而至。禮之用。和爲貴。至者言事倫之極致。復小而辨于物。韓曰。微而辨之。不遠復也。損先難而後易。韓曰。刻損以修身。故先難無患。故後易。困窮而通。困而不失其所亨。井居其所而遷。韓曰。井居不移。而能遷其施。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

損以遠害。損己則人莫之害。益以興利。興利以益人。困以寡怨。牛悔叔曰。困而不失其所亨。寡怨者。不怨天不尤人。井以辨義。識義所在。處之不移。

右第六章

易之爲書也不可遠。

道不可須臾離。

爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。

凡易之六位。剛柔迭居。二有君上用謙德之象。五有臣子居盛位之象。五不必專于爲君。故有箕子之明夷二不必專于爲臣。故有王用享于帝。

不可爲典要。唯變所適。其出入以度。外內使知懼。

典常要約。自內適外爲出。自外適內爲入。易出入六爻。以爲人內外之法度。

又明于憂患與故。无有師保。如臨父母。
故謂事之所以然。无有師保。自得楷法。如臨父母。言可嚴畏。
初率其勝而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。
易之爲書也。原始要終。以爲質也。
易以窮物之終始爲本質。
六爻相雜。惟其時物也。
時異事殊。吉凶不同。
其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。
雜物撰德。錯綜時物。數其德行。中爻謂二至五。
噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖勝。則思過半矣。
彖統卦德。

右第七章

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。
同功。韓曰。同陰功也。多懼。韓曰。逼近君。故多懼。
柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

柔之爲道。或以近而多懼。或以遠而不利。其要在于隨時適宜。不犯于咎。以中爲用而已。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。

三才各有陰陽。

道有變動。故曰爻。

爻以效三才之變動。

爻有等。故曰物。

上下剛柔各有貴賤等級不同。以象萬物。

物相雜。故曰文。

剛柔相雜。然後成文。

文不當。故吉凶生焉。

或承或乘。有愛有惡。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

其辭危。惡直醜正。實繁有徒。易者使傾。韓曰。易、慢易也。其要无咎。福莫長于無禍。

右第八章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻乾健坤順各守一德以生萬物故曰易簡然探賾索隱鉤深致遠萬物之情僞不能逃故知險阻也能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

王輔嗣略例曰能研諸慮則侯之衍字也人以易能言吉凶之所在故悅之知得失之有報故審而行之

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

象事知器以制器者尚其象占事知來以卜筮者尚其占韓曰夫變化云爲者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則覩方來之驗也

天地設位聖人成能

天地能示人法象而不能教也能生成萬物而不能治也聖人教而治之以成天地之能

人謀鬼謀百姓與能

韓曰鬼謀寄卜筮以考吉凶也光謂聖人謀之於人謀之于鬼以考失得故舉無不當能如是者則百姓與之

八卦以象告

示以吉凶之象
爻彖以情言
言其失得之情
剛柔雜居而吉凶可見矣
各居其所而不相交則無吉凶
變動以利言
韓曰變而通之以盡利
吉凶以情遷
恃吉而驕怠則凶畏凶而戒愼則吉故曰以情遷
是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之
悔且吝
攻猶取也
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈
辭慙者不能隱其實辭枝者一左一右辭寡者敏于行辭多者急求人知辭游者心荷巧飾辭屈者內無主

右第九章

說卦

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。參天兩地而倚數。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

三才者。天、陽也。地、陰也。人者陰陽之中也。以物言之。則陽也。陰也。太極也。以事言之。則始也。壯也。究也。以位言之。則下也。中也。上也。三才之中。復有陰陽焉。故因而重之。以爲六爻。而天下之能事畢矣。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以晅之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

萬物出乎震。震、東方也。齊乎巽。巽、東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌、正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾、西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬

物之所歸也。故曰勞乎坎。艮、東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。
神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。
乾、健也。坤、順也。震、動也。巽、入也。坎、陷也。離、麗也。艮、止也。兌、說也。
乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。
乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。
乾、天也。故稱乎父。坤、地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之小女。
乾爲天。爲圜。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。
坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其于地也爲黑。
震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲旉。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其于馬也爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其于稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。
巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其于人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其于人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其于馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其于輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其于木也爲堅多心。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲胄。爲戈兵。其于人也爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其于木也爲科上槁。

坎陽也而爲月。離陰也而爲日。何也。日者至陽之精也。月者至陰之精也。坎、北方也。陰之極也。陰極則陽生其中矣。離、南方也。陽之極也。陽極則陰生其中矣。故坎、離者。陰陽之交際。變化之本原也。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其于木也爲堅多節。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其于地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。

序卦

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必

豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷于外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者

進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而無所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

雜卦

乾剛坤柔。比樂師憂。臨、觀之義。或與或求。屯見而不失其居。蒙雜而著。震、起也。艮、止也。損、益、盛衰之始也。大畜、時也。无妄、災也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑、食也。賁、无色也。兌見而巽伏也。隨、无故也。蠱則飭也。剝、爛也。復、反也。晉、晝也。明夷、誅也。井通而困相遇也。咸、速也。恆、久也。渙、離也。節、止也。解、緩也。蹇、難也。睽、外也。家人、內也。否、泰反其類也。大壯則止。遯則退也。大有、衆也。同人、親也。革、去故也。鼎、取新也。小過、過也。中孚、信也。豐、多故也。親寡、旅也。離上而坎下也。小畜、寡也。履、不處也。需、不進也。訟、不親也。大過、顛也。姤、遇也。柔遇剛也。漸、女歸待男行也。頤、養正也。既濟、定也。歸妹、女之終也。未濟、男之窮也。夬、決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。（案）序卦說雜卦說竝原本缺。

王雲五主編

叢書集成初編

易說

中華民國二十五年十二月初版

撰者　司馬光　上海河南路

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

（本書校對者　王文治　王模　黃堅）

✤D六二三二

平